DOS DEIDADES UNA SOLA ENERGÍA LLAMADA ENTENDIMIENTO

Debo confesar que antes de escribir este artículo tenía una idea "supuestamente clara" de lo que era el binomio Eshu / Elegguá.

Y es que yo como mucho entendía que Eshu y Elegguá eran distintos que uno era la parte bondadosa y otro la parte traviesa (para no decir mala). Pero con esta investigación que he desarrollado he entendido no sólo que Eshu y Elegguá se crearon siendo lo mismo, sino que están íntimamente relacionados con todos los Orishas, con Olódùmarè y con el Ser humano.

En la yoruba tradicional no existe un Elegguá, me explicó no existe un Orisha llamado así, en la tradicional el Orisha que encarna esas bondades es Eshu. Pero hay caminos de Eshu que tienen esas mismas bondades de lo que nosotros los jurados en regla de Osha le llamamos Elegguá y el elegbara que conocen es un Camino de Eshu ... siendo los más parecidos Òdàrà y Elègbará.[1]

Según entiendo el nacimiento de Elegguá en tierras cubanas viene de la necesidad de aportar un elemento de equilibrio y entendimiento en la regla de Osha ya que como todos saben los Eshu son potestad única y exclusiva del Babalawo. En los inicios del nacimiento de la regla de Osha en Cuba Ifa era un arte conocida pero no ampliamente practicada por la ausencia de los Awos ni Orunmila en la isla.

En los concilios se debió sustraer (aseveración personal, notoriamente bajo mi responsabilidad asumo y comparto este criterio) estas bondades y este ashe de los Eshu y personificarlos en Elegguá.[2] Pero hay una diferencia sustancial que vino a mejor con esta decisión, Eshu tal y como lo

[1] **ÈSÙ ÒDÀRÀ:**
Considerado como el Èsù por excelencia, muy ligado a Òrúnmìlà, se le atribuyen las transformaciones, lo mismo de bueno en malo, que de malo en bueno. Es el Èsù que recibe en primera instancia todo lo brindado para los Òrìsà o Ifá, pues se necesita una transformación para cambiar el destino y el comportamiento de los creyentes. Es el mensajero de las cosas y las noticias buenas. Este Èsù debe vivir fuera de la casa siempre en contacto con la naturaleza.

ÈSÙ ELÉGBÁRA:
Significa literalmente, Èsù señor de la fuerza o el poder. Este Èsù está muy asociado con el Òrìsà Ògún, es el Èsù de la guerra, la paz, la protección comunal, y también se le atribuye que de él dependen los demás Òrìsà para ejecutar sus tareas en la tierra

[2] Mi persona aprueba la adaptación basados en las necesidades y el respeto con que se llevó todo el proceso, además para que pudiera instaurarse como norma debió contar con la aprobación de varios concilios y seguramente darle

conocemos o es un Orisha que pudiera tener cualidades creativas o poderes excepcionales, cosa radicalmente opuesta a lo que es Elegguá quien si tiene la potestad de ser creador, multiplicador y bondadoso.

Elegguá se hace indispensable en la Osha por su importancia en el camino del Iworo que lo recibe o hasta que se consagra. Y de allí se magnifica exponencialmente el enorme significado e importancia que tiene en su relación con el Ori de los humanos, con los Orishas y con Ifa (ya no sólo es Eshu), por ello y para ello se toma esa enseñanza de que Elegguá es y será el primero siempre en todo por mandato de Olofi

Siguiendo en el análisis de lo que es la dualidad Eshu / Elegguá debemos decir que, aunque todos conocemos su prioridad en esta religión, no conocemos realmente su importancia y sus funciones. En lo personal solo creía que Elegguá abría y cerraba las puertas del destino y poco más, cosas como ser dueño de la encrucijada o ser quien era responsable de darle camino a los ebbo... pero en esta investigación he entendido que estas mismas teorías tienen un contenido metafísico más grande de lo que se lee y es por ello lo desarrollaré a continuación, no sin antes aclarar que este análisis es de mi persona y que no tiene porque ser la verdad de todos, pero si es mi verdad.

Elegguá / Eshu es portero pero portero de qué??? ¿Es quien abre y cierra los caminos???

¿Pero cuáles caminos?

Para este humilde servidor Elegguá / Eshu se hace Portero en el momento en que Olofi le pidió ser quién vigilará las acciones y pensamientos del hombre y Orishas... en ese momento Elegguá se hizo fiscalizador de lo que ocurre o quiere y puede ocurrir en el mundo físico y el mundo metafísico. Como religiosos nos debe sonar la frase ***Èsù ní ba kò, en Ifá se le dice "Ìpàkó" qué literalmente significa "no desencajó",*** y es que el humano tiene en el cerebelo la capacidad de razonar, procesar y entender lo que ocurre[3], también tiene en la cabeza su Ori (el que conecta su cuerpo con su destino)

forma a la consagración como Orisha y en sus competencias. Recordemos que la regla de osha modifico ciertos aspectos relevantes de lo que es la religión yoruba tradicional, no haciéndolo por capricho, comodidad o mercantilismo, sino por adaptabilidad, mejoramiento e inclusión.

y por último el Okan (corazón). Estos tres puntos son determinantes en lo que un ser humano hace, puede hacer o hará y para que eso pase Eshu debe dar su visto bueno y contar con su bendición

Hay un concepto que explica mejor esta combinación de Ori, Okan y Cerebelo se llama " Iwájú Ori ". La palabra Iwájú Orí quiere decir “El ojo de carácter de la cabeza y este concepto trata de hacer referencia a la sincronía de los tres puntos anteriormente mencionados para garantizar que lo que se hace se hace para y por bien y que lleva la bendición de Elegguá y Ori ...

Hay teorías de grandes investigadores, escritores de la religión yoruba como mi estimado y respetado (Ibae) el awo Adrián de Souza que decía que " si existía relación entre los Orishas y el cuerpo humano, Eshu estaría alojado en la base de la cabeza (Cerebelo). Dicen algunos otros que se encontraría allí para revelarnos los miedos y que cuando un humano toma una decisión de manera consciente es porque su Eshu lo aprobó y con el acto le enseñara si estaba bien o no supo hacer las cosas o debía hacerlas de otra manera etc.

Es importante resaltar que el carácter mal adosado a Eshu como Satánico u Diabólico radica en que como he expuesto anteriormente Eshu es la deidad que nos EXPONE ante nuestros más profundos temores, miedos, retos… Digamos que su función es enseñarnos con el ejemplo del enfrentar tales miedos a fin de que vayamos superándolos con el Ìwà Pèlé ***(buen carácter)*** y el ebbo (Sacrificio) para que sean materia superada en esta vida. También es importante recalcar que los yorubas no tenemos un Diablo ni un infierno (en su versión católica), pero si debemos aprender de nuestras decisiones y acciones en esta vida y que se traduce en la búsqueda del iré perfecto aprendiendo de las enseñanzas de los Orishas y de nuestro Ori.

[3] **El cerebelo en la regulación de las emociones**
Unas de las vías de conexión del cerebelo unen esta estructura con amplias zonas del sistema límbico, que es el que está relacionado con la aparición y mantenimiento a lo largo del tiempo de los estados emocionales que tiñen nuestras experiencias. Al estar en comunicación con estructuras como la amígdala, el cerebelo tiene la capacidad de intervenir en la regulación de los estados emocionales que van apareciendo.
Así, por ejemplo, parte de las funciones del cerebelo tienen que ver con crear asociaciones entre sensaciones y sentimientos, lo cual sirve como apoyo para futuros aprendizajes al relacionar ciertas experiencias con sentimientos concretos. **https://psicologiaymente.net/neurociencias/cerebelo-humano-partes-funciones#!**

Es por tanto que en el equilibrio constante que buscan los yorubas están las dos deidades (Èsù y Elegguá) más apegadas al destino que nos labramos buscando atinar la balanza para que haya el equilibrio deseado.

Esto se ve más claramente reflejado cuando analizamos la relación más apegada de Èsù que es directamente con los Àjàgún (guerreros) y con Orunmila.

Siendo los guerreros Eshu, Oggun y Òsóòsì, Cada uno tiene una labor fundamental la cual según el libro ***Sabiduría Yoruba un Reencuentro con sus orígenes escrito por Olúwo Falokun Fatumbi Tomo I Pág. 139*** Las define como:

1. **Èsù. -** Abre la puerta que nos conducirá a una transformación espiritual
2. **Ògún. -** Remueve los obstáculos a lo largo del camino o destino de las personas
3. **Òsóòsì. -** Localiza e identifica el sendero positivo más corto entre las etapas del desarrollo terrenal y espiritual.

A lo cual yo agregaría que

1. **Òrúnmìlà o Elérí Ípìn. -** Quien encarna la Sabiduría, El testigo de la creación".

Y de aquí podríamos deducir un sinfín de teorías que se combinan y se personifican en la entrega de Awofaca o icofafun (mano de orula), de las cuales no nos extenderemos por ser un tema más amplio y que será tratado en otro momento.

Para concluir me gustaría entonces dejar claro de manera resumida mi planteamiento en este post.

1.- Èsù y Elegguá para mí no son lo mismo, cada uno tiene una misión distinta en nuestras vidas

2.- Elegguá según mi modesta investigación es una adecuación que nace con la regla de la Osha y que busca el equilibrio entre lo deseado y lo necesario

3.- Elegguá es Portero del DESTINO, El marca la ruta cerrando y abriendo puertas para que tu vida vaya en concordancia con tu Ori en lo físico y en lo metafísico

4.- Es indispensable que Elegguá esté presente en TODO, por mínimo que sea, ya que es el Entendimiento o la Razón que nos lleva a saber el porqué de cada una de las cosas que hacemos

5.- Elegguá / Eshu debe ser parte de los guerreros que en conjunto viviendo el Oggunda Masa son la unión de las fuerzas “Para el Logro del Cometido” establecido antes de venir a la tierra, escenificado por el Oddun (Awofaca / Ikofa) en suma con los guerreros.